雜寶藏經卷第二　務

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜　譯

六牙白象緣
兔自燒身供養大仙緣
善惡獼猴緣
佛以智水滅三火緣
波羅㮈國有一長者子共天神感王行孝緣
迦尸國王白香象養盲父母并和二國緣
波羅㮈國弟微諫兄遂徹承相勸王孝化天下緣
梵摩達夫人妬忌傷子法護緣
䭾驃比丘被謗緣
離越被謗緣
波斯匿王醜女賴提緣
波斯匿王女善光緣
昔王子兄弟二人被驅出國緣
須達長者婦供養佛獲報緣
娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣
內官贖所犍牛得男根緣
兩內官共諍道理緣

六牙白象緣

昔舍衛國有一大長者生一女子自

識宿命初生能語而作是言不善所
作不孝所作無慙所作惡害所作背
恩所作作此語已黙然而止此女生
時有大福德即爲立字名之爲賢漸
漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出
家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得
羅漢悔不至佛邊便往佛所向佛懺
悔佛言我於彼時已受懺悔諸比丘
疑怪問佛此賢比丘尼何以故從出
家以來不見佛今日得見佛懺悔有何
因緣佛即爲說因緣昔日有六牙白象
多諸羣衆此白象有二婦一名賢二
名善賢林中遊行偶值蓮花意欲與
賢善賢奪去賢見奪華生嫉妬心彼象
愛於善賢而不愛我時彼山中有佛
塔賢常採花供養即發願言我生人
中自識宿命并拔此白象牙取即上
山頭自撲而死尋生毗提醯王家作
女自知宿命年既長大與梵摩達王
爲婦念其宿怨語梵摩達言與我爲
牙作牀者我能活耳若不爾者我不
能活梵摩達王即募獵者若有能得
爲牙來者當與百兩金即時獵師詐

彼袈裟挾弓毒箭往至象所時象婦
善賢見獵師已即語象王彼有人來
象王問言者何衣服答言身著袈裟
象王言袈裟中必當有善無有惡也
獵師於是遂便得近以毒箭射善賢
語其夫婆言袈裟中有善無惡云何
如此答言非袈裟過乃是心中煩惱
過也善賢即欲害彼獵師象王種種
慰喻說法不聽令害又復畏五百群
象必殺此獵師藏著岐間五百群象
皆違遠去問獵師言汝須何物而射
於我答言我無所須梵摩達王募索
汝牙故來欲取象言疾取答言不敢
自取如是慈悲覆育於我我若自手取
手當爛墮白象即時向大樹所自拔
牙出以鼻絞捉發願而與以牙布施
願我將來拔一切衆生三毒之牙獵
師取牙便與梵摩達王爾時夫人得
此牙已便生悔心而作是言我今云
何取此賢勝淨戒之牙大修功德而
發誓言願使彼將來得成佛時於彼
法中出家學道得阿羅漢汝等當知
爾時白象者我身是也爾時獵師者

提婆達多是也尒時賢者今比丘尼
是也尒時善賢者耶輸陁羅比丘尼
是也

兎自燒身供養大仙緣

舍衛國有一長者子於佛法中出家
常樂親里眷屬不樂欲與道人共事
亦不樂於讀經行道佛勑與比丘使
向阿練若處精勤修習得阿羅漢六
通具足諸比丘疑怪而白佛言世尊
出世甚奇甚特如是長者子能安立
使得阿練若處得阿羅漢道具六神
通佛告諸比丘非但今日能得安立
乃於往昔已曾安立諸比丘白佛言
不審世尊過去安立其事云何佛告
諸比丘過去之時有一仙人在山林
間時世大旱山中菓蓏根莖枝葉悉
皆枯乾尒時仙人共兎親善而語兎
言我今欲入聚落乞食兎言莫去當
與汝食於是兎便自拾薪聚又語仙
人必受我食天當降雨汝三日住華
菓還出便可採食莫趣人間作是語
已即大然火投身著中仙人見已作
是思惟此兎慈仁我之善伴為我食

故能捨身命實是難事時彼仙人坐
大苦惱即取食之菩薩為此難行苦
行釋提桓因宮殿震動而自念言今
以何因緣宮殿震動觀察知是兔能
為難事感其所為即便降雨仙人遂
住還食菓蓏尒時修習得五神通欲
知尒時五通仙者今比丘是尒時兔
者今我身是也我捨身故使彼仙人
住阿練若處獲五神通況我今日不
能令此比丘達離眷屬住阿練若處
得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依
止提婆達多常得苦惱依止如來世
尊者現得安樂後生善處得解脫道
佛告比丘言非但今日乃往過去時
有二獼猴各有五百眷屬值迦尸王
子遊獵圍將欲至一善獼猴語一惡
獼猴言我等今渡此河可得免難惡獼
猴言我不能渡善獼猴語諸獼猴言
此多羅樹枝捍極長即攬樹枝渡五
百眷屬惡獼猴眷屬以不渡故即為
王子之所獲得尒時善獼猴者我身

是也尒時惡獮猴者提婆達多是所
將眷屬尒時苦惱令依止者亦復如
是尒時依止我者長夜受樂現得名
稱供養將來得人天解脫尒時依止提
婆達多者長夜受裹苦現身得惡名
稱人不供養將來墮三惡道是故諸
比丘應當遠離惡知識親近善知識
善知識者長夜與人安隱快樂以是
之故應當親近善知識惡知識應當
遠離所以者何惡知識者能燒難然
今世後世衆善集聚

佛以智水滅三火緣

者國名南方山佛欲往彼國於中路
至一聚落宿値彼聚落造作吉會飲
酒醉亂不覺火起燒此聚落諸人驚
怕靡知所趣各相謂言我等唯依憑
佛可免火難便白佛言世尊願見救
濟佛言一切衆生皆有三火貪欲瞋
恚愚癡之火我以智水滅此三火此
言若實此火當滅作是語已火即時
滅諸人歡喜信重於佛佛爲說法得
須陁洹道諸比丘疑怪世尊出世甚
奇甚特爲此村落作大利益聚落火

滅心垢亦滅佛言非但今日為作利
益於過去世亦曾為彼諸人作大利
益諸比丘問言不審世尊過去利益
其事云何佛言過去之世雪山一面
有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一
鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹
共相揩磨其間火出燒彼竹林鳥獸
恐怖無歸依處尒時鸚鵡深生悲心
憐彼鳥獸捉翅到水以灑火上悲心
精懃故感帝釋宮令大震動釋提桓
因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃
見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟
火盡其身力不能滅火釋提桓因即
向鸚鵡所而語之言此林廣大數千
万里汝之翅羽所取之水不過數滴
何以能滅如此大火鸚鵡荅言我心
弘曠精懃不懈必當滅火若盡此身
不能滅者更受來身誓必滅之釋提
桓因感其志意為降大雨火即得滅
尒時鸚鵡今我身是也尒時林中諸鳥
獸者今大聚落人民是也我於尒時為
滅彼火使其得安今亦滅火令彼得
安又問復以何緣得見諦道佛言此

諸人民迦葉佛時受持五戒由是因
緣今得見諦獲須陁洹道

波羅㮈國有一長者子共天神感王
行孝緣

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比
丘言若有人欲得梵天王在家中者
能孝養父母梵天即在家中欲使帝
釋在家中者能孝養父母即是帝釋在
家中欲得一切天神在家中者但供
養父母當知一切天神已在家中但
能供養父母便為和上已在家中欲
得阿闍梨在家中者但供養父母即
是阿闍梨在其家中若欲供養諸賢
聖及佛者供養父母諸賢聖及佛即
在家中諸比丘言如來世尊極為希
有恭敬父母佛言非但今日極為希
有恭敬父母於過去世亦曾希有恭
敬父母比丘問言過去恭敬其事云
何佛言往昔波羅㮈國有一貧人唯
生一子然此一子多有兒息其家貧
窮時世飢儉以其父母生埋地中養
活兒子隣比問言汝父母為何所在
答言我父母年老會當至死我便埋

雜寶藏經卷第二　第九張　[illegible]　[illegible]

之以父母食分欲養兒子使得長大
第二家聞謂此是理如此展轉遍波
羅捺國即以為法復有一長者亦生
一子此子聞之以為非是即作是念
當作何方便却此非法遂白父言父
今可應遠行學讀使知經論其父便共
步得學讀而便還家年轉老大子為
掘地作好屋舍以父著中與好飲食
作是思惟誰當共我除此非法天神
現身而語之言我今與汝以為伴侶
天神疏紙問王四事若能解此疏上
事者為汝擁護若不解者却後七日
當破王頭令作七分四種問者一者
何物是第一財二者何物最為樂三
者何物味中勝四者何物壽最長牓
著王門上國王得已促問國中誰解
此者若有解者欲求何事皆滿所願
長者子取此文書解其義言信為第
一財正法最為樂實語第一味智慧
命第一解此義已還著王門頭天神
見已心大歡喜王亦大歡喜王問長
者子言誰教汝此語答言我父教我
王言汝父安在長者子言願王施無

畏我父實老違國法故藏著地中願
聴臣所説大王父母恩重猶如天地
懐抱十月推乾去濕乳哺養大教授
人事與身成立皆由父母得見日月
生活所作父母之力假使左肩擔父
右肩擔母行至百年復種種供養猶
不能報父母之恩聽王問言汝欲求
何等答言更無所求唯願大王去此
悪法王可其言宣下國内若有不孝
於父母者當重治其罪欲知爾時長
者子今我身是也我於爾時為彼一
國除去悪法成就孝順之法以此因
縁自致成佛是以今日而復讚嘆孝
順之法也

迦尸國王白香鳥養育父母并和二
國縁

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種
人應决定施不復生疑父母以佛及
弟子遠來之人遠去之人病人看病
者諸比丘白佛言如来世尊甚奇甚
特於父母所常讃嘆恭敬佛言我非
但今日過去已来恒尊重恭敬諸比
丘聞言尊重讃嘆其事云何佛言過

去久遠有二國王一是迦尸國王二是
比提醯國王比提醯王有大香象以
香象力摧伏迦尸王軍迦尸王作是
念言我今云何當得香象摧伏比提
醯王軍時有人言我見山中有一白
香象王聞此已即便募言誰能得彼
香象者我當重賞有人應募多集軍
衆往取彼象象思惟言若我遠去父
母盲老不如調順往至王所尒時衆
人便將香象向於王邊王大歡喜為
作好屋氍毹能毹敷著其下與諸伎
女彈琴鼓瑟以娛樂之與象飲食不
肯食之時守象人来白王言象不肯
食王自向象所上古畜生皆能人語
王問象言汝何故不食象答言我有
父母年老眼盲無與水草者父母不
食我云何食象白王言我欲去者王
諸軍衆無能遮我但以父母音老順
王来耳王今見聽還去供養終其年
壽自當還来王聞此語極大歡喜我等
便是人頭之象此象乃是象頭之人
先迦尸國人惡賤父母無恭敬心因
此象故王即宣令一切國内若不孝

養恭敬父母者當與大罪尋即放象
還父母所供養父母隨壽長短父母
喪亡還来王所王得白象甚大歡喜
即時莊嚴欲伐彼國象語王言莫與
鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺
陵我象言聽我使往令彼怨敵不敢
欺侮王言汝若去者或能不還荅言
無能遮我使不還者象即於是往彼
國中比提醯王聞象来至極大歡喜
自出往迎既見象已而語之言即住
我國象白王言不得即住我立身以来
不違言誓先許彼王當還其國汝二
國王應除怨惡自安其國豈不快乎
即說偈言

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一

尒時此象說此偈已即還迦尸國從
是以後二國和好尒時迦尸國王今
波斯匿王是比提醯王阿闍世王是
尒時白象今我身是也由我尒時孝
養父母故令多衆生亦孝養父母尒
時能使二國和好今日亦尒

波羅㮈國弟微諫兄遂徹承相勸王

教化天下緣

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅捺國有不善法流行於世父年六十與著敷屢使守門戶尒時有兄弟二人兄語弟言汝與父敷屢使令守門屋中唯一敷屢小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄語弟言何不盡與敷屢截半與之弟荅言適有一敷屢不截半與後更何處得兄問言更欲與誰弟言豈可得不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相荅言實尒我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更尒

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘

言云何如来慈心若此提婆達多反
更惡罵佛言非但今日於過去時波
羅捺國有王名梵摩達夫人名不善
意有子法護聰明慈仁就師教學時
梵摩王將諸婇女於園苑中而行遊戲
安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚
而作是言我寧刺法護咽中取血而
飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言學
中喚法護来法護来已欲割其咽子
白父言我無過罪王唯有一子何為
煞我王言我不煞汝汝母意耳能白
汝母懺悔令彼歡喜終不煞汝兒即
向母懺悔而作是言唯有我一子亦
無過罪何為煞我母不受悔便刺兒
咽與血使飲佛言尒時父王拘迦離
是也彼時母者提婆達多是彼時子
者我身是也我於尒時都無惡心不
受我悔今日亦尒不受我悔我於尒
時雖為所煞都無一念瞋恨之心況
於今日而當念恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家
精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事

五指出光而賦衆僧種種敷具由其
佛說營事第一弥多比丘自薄福德
營次會處飲食麁惡乃反恚言若此
駝驃料理僧事我終不得好食自活
當設方便弥多有姊作比丘尼往共
相教誘於駝驃乃至滿三駝驃厭惡
即昇虛空作十八變入火光三昧於虛
空中如火焰滅無有屍骸誹謗貪嫉
能使賢聖猶尚滅身況復凡夫是以智
者當慎誹謗莫輕言說時諸比丘即
便問佛駝驃比丘有何因緣而被誹
謗復以何因緣得是大力復以何因
緣速得羅漢佛言過去世時人壽
二万歲時有佛名曰迦葉佘時迦
葉佛法中有年少比丘面目端正顏
色美妙彼年少比丘乞食未還有一
少婦惑著是色看此比丘眼不捨離
駝驃比丘時為食監會見此婦隨逐
比丘目不暫捨即便謗言此女必與
彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦
無量乃至今日餘殃不盡猶被誹謗
又以過去迦葉佛時出家學道今得
羅漢以其過去經營僧事驅馱米麵

溺於深泥即能挽出緣是之故得力　雜寶藏經卷第三　第十三張　鶴
士力

離越被謗緣

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪
有一人失牛追逐蹤跡徑至其所尒
時離越煮草染衣自然變作牛皮
染汁變成為血所煮染草變成牛肉
所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉
收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒
為獄監飼馬除糞離越弟子得羅漢
者有五百人觀覓其師不知所在業
緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄
中即來告王我師離越在王獄中願
為斷理王即遣人就獄檢校王人至
獄唯見有人威色憔悴鬚髮極長
而為獄監飼馬除糞還白王言獄中
都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子
復白王言願但設教諸有比丘悉聽
出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄
尊者離越於其獄中鬚髮自落袈
裟著身踊在虛空作十八變王見是
事歎未曾有五體投地白尊者言
願受我懺悔即時來下受王懺悔王

即問言以何業緣在於獄中受苦惱
年尊者答言我於往昔亦曾出家隨
逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐
禪即便謗至一日一夜以是因緣
墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至
得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜
都不似人見者恐怕時波斯匿王募
於國中其有族姓長者之子窮乏
孤獨者御使將來尒時市邊有長
者子孤獨單己乞索自活募人見之
將來詣王王將此人入於後園而約勅
言吾有一女形貌醜惡不中示人今
欲妻卿可得尒不時長者子白王言
王所約勅假使是狗猶尚不辭何況
王女而不可也王尋妻之為立宮室
約勅長者子言此女形醜慎莫示人
出則鎖門入則閉戶以為常則有諸
長者子共為親友飲酒燕戲每於會
日諸長者子婦皆來集會唯此王女獨
自不來於是諸人共作要言後日更會
仰將婦來有不來者重謫財物迭後

作會貧長者子猶故如前不將婦来
諸人便共重加謫罰貧長者子敬受
其罰諸人已復共作要言明日更會
不將婦来復當重罰如是被罰乃至
二三亦不將来詣於會所貧長者子
後到家中語其婦言我數坐汝爲人
所罰婦言何故夫言諸人有要欲會
之日盡仰將婦詣於會所我被王勅
不聽將汝以示外人故數被罰婦聞
此語甚大慚愧深自悼慨晝夜念
佛於是後日更設讌會夫復獨去婦
於室內倍加懇惻而發願言如来出
世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感
其心至從地踊出始見佛髮敬重歡
喜已髮即異變成好髮次見佛顏漸
覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉
深其身即變醜惡都盡顏同諸天
諸長者子密共議言王女所以不来
會者必當端正異於常人或當絶醜
是故不来我等今當勸其夫酒令無
覺知解取鑰匙開門往看即欲使醉
解取鑰匙相將共往開門看之見此
王女端正無雙便還閉門詣於本處

尒時其夫猶故未寤還以鑰匙繫著
腰下其夫覺已尋還向家開門見婦
端正殊異恠而問之汝何天神女處我
屋宅婦言我是君婦頼提夫恠而問
之所以卒尒婦時答言我聞君數坐
我被罰心生慙愧懇惻念佛尋見
如来從地踊出見已歡喜身體變好
貧長者子擲大歡喜尋入白王王女
身體自然變好今求見王王聞歡喜
尋即與看見已歡喜情甚疑恠將
詣佛所而白佛言世尊此女何縁生
於深宮身體醜惡人見驚恠復以何
因今卒變好佛告王言乃往過去有
辟支佛日日乞食到一長者門前時
長者女持食施辟支佛見辟支佛身
體麁惡而作是言此人醜惡形如魚皮
髮如馬尾尒時長者女者今王女是施
食因縁生於深宮毀呰辟支佛故身
體醜惡生慙愧懇惻心故而得見我
歡喜心故身體變好尒時衆會聞佛
所說恭敬作礼歡喜奉行

波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端

正父母憐愍舉宮愛敬父語女言汝因我力舉宮愛敬女荅父言我有業力不因父王 如是三問荅亦如前王時瞋忿今當試汝有自業力無自業力約勅左右於此城中覓一最下貧窮乞人時奉王教尋便推覓得一窮下將來詣王王即以女善光付與窮人王語女言若汝自有業力不假我者從今以往事驗可知女猶荅言我有業力即共窮人相將出去問其夫言汝先有父母不窮人荅言我父先舍衛城中第一長者父母居家都以死盡無所依怙是以窮乏善光問言汝今頗知故宅處不荅言知處垣室毀壞遂有空地善光便即與夫相將往故舍所周歷按行隨其行處其地自陷地中伏藏自然發出即以珍寶雇人作舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計王卒憶念我女善光云何生活有人荅言宮室錢財不減於王王言佛語真實自作善惡自受其報王女即日遣其夫主往請於王王即受請見其家內嚴能

能毹毿莊嚴舍宅踰於王宮王見此已歎
未曾有此女自知語皆真實而作是
言我自作此業自受其報王往問佛
此女先世作何福業得生王家身有
光明佛答王言過去九十一劫有佛名
毗婆尸彼時有王名曰盤頭王有第一
夫人毗婆尸佛入涅盤後盤頭王以佛
舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂
飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如意
珠著於振頭光明照世因發願言使我
將来身有光明紫磨金色尊榮豪貴
莫墮三惡八難之處尒時王第一夫人
者今善光是迦葉佛時復以餚饍供
養迦葉如来及四大聲聞夫主遮斷
婦勸請言莫斷絕我我今以請使得
充足夫還聽婦供養得訖尒時夫者
今日夫是尒時婦者今日婦是夫以
尒時遮婦之故恒常貧窮以還聽故
要因其婦得大富貴無其婦時後還
貧賤善惡業追未曾違錯王聞佛所
說深達行業不自矜大深生信悟歡
喜而去
昔王子兄弟二人被驅出國緣

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠野
中糧食都盡弟即殺婦分肉與兄
嫂使食兄得此肉藏弃不噉自割脚肉
夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言
莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野
到神仙住處採取華菓以自供食弟
後病亡唯兄獨在是時王子見一被刖
無手足人生慈悲心採取華菓養彼
刖人王子為人少於欲事採華菓去
其婦在後與刖人通已有私情嫉
妬其夫於一日中逐夫採華至河岸
邊而語夫言取樹頭華菓夫語婦言
下有深河或當墮落婦言以索繫腰
我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著
河中以慈善力臨水漂去而不没死於
河下流有國王崩彼國相師推求國
中誰應為王遙見水上有黃雲蓋相
師占已黃雲蓋下必有神人逆入水
中而往迎接立以為王王之舊婦擔彼
刖人展轉乞索到王子國國人皆稱
有一好婦擔一刖婿恭承孝順乃聞
於王王聞是已即遣人喚来到殿前
王問婦言此刖人者實是汝夫不荅言

賣是王時語言識我不也答言不識
王言汝識其甲不識向王看然後慚
愧王故慈心遣人養活佛言欲知王
者即我身是尒時婦者旃遮婆羅
門女帶木杅謗我者是也尒時刖手
足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣

昔佛在世須達長者最後貧苦財
物都盡客作傭力得三斗米炊作飲食
時炊已訖值阿那律来從乞食須達
之婦即取其鉢盛滿飯與復須菩提
摩訶迦葉大目揵連舍利弗等次第来
乞其婦悉亦各取其鉢盛飯施與末
後世尊自来乞食亦與滿鉢於是須
達在外行還從婦索食婦答夫言其
若尊者阿那律来汝當自食施於尊
者荅言寧自不食當施尊者若復迦
葉大目揵連須菩提舍利弗等乃至
佛来汝當云何荅言寧自不食盡以
施與婦語夫言朝来諸聖盡来索食
所有之食盡用施之夫語婦言我等
罪盡福德應生即發庫中穀帛飲食
悉皆充滿用盡復生

婆羅那比丘爲惡生王所苦惱緣

昔優填王子名曰婆羅那心樂佛法出家學道頭陁苦行山林樹下坐禪繫念時惡生王將諸婇女巡行遊觀至於此林頓駕憩息即便睡眠諸婇女等以王眠故即共遊戲於一樹下見有比丘坐禪念定往至其所礼敬問訊尒時比丘爲其說法王後尋覓未見婇女遥見樹下有一比丘顏貌端正其年壯美諸婇女等在前聽法即往問言汝得阿羅漢不答言不得得阿那含不答言不得得斯陁含不答言不得得須陁洹不答言不得得不淨觀不答言不得王便大瞋作是言曰汝都無所得云何以此生死凡夫與諸婇女共一處坐即捉撾打遍身傷壞諸婇女言此比丘無過王轉增瞋恚又見被打皆啼哭懊惱王倍瞋劇是時比丘心自念言過去諸佛能忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙人被他割耳鼻手足猶尚能忍況我今日身形因完而當不忍如此思惟默然忍受受打已竟舉體疼痛轉

轉增劇不堪其苦復作是念我若
在俗是國王子當紹王位兵衆勢力
不減彼王今日以我出家單獨便見
毆打深生懊惱即欲罷道還歸於家
即向和上迦旃延所辭欲還俗和上
荅言汝今身體新打疼痛且待明日
小住止息然後乃去時娑羅那受教
即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現
夢使娑羅那自見已身罷道歸家父
王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王
旣至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆
破喪身被囚執時惡生王得娑羅那
已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極
大怖畏即生心念願見和上雖爲他
殺不以爲恨其時和上應念知心執
錫持鉢欲行乞食於其前現而語之
言子我常種種爲汝說法鬪諍求勝
終不可得不用我敎知可如何荅和
上言今若救濟弟子之命更不敢念
時迦旃延爲娑羅那語王人言願小
待住聽我啓王救其生命作是語已
便向王所其後王人不肯待住遂將
殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而覺

雜寶藏經卷第一　第二十張　兢　[illegible]

覺即具以所夢見事往白和上和上
答言生死鬭戰都無有勝所以者何
夫鬭戰法以殘他爲勝殘害之道現
在惡情用快其意將來之世墮於三
塗受苦無量若其不如爲他所害喪失
已身殃延衆廣增他重罪令陷地獄
更相殘殺冤家不息輪轉五道無有
終竟又覆尋之何補身瘡搒楚之痛
汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自
觀身以息怨諍所以者何是身者衆
苦之本飢渴寒熱生老病死蚊虻毒
獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝
不能報何獨欲報惡生王也欲滅怨
者當滅煩惱煩惱之怨害無量身
世怨雖重正害一身煩惱之怨害善
法身世怨雖酷正害有漏臭穢之身
由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今
不伐煩惱之賊云何乃欲伐惡生王
也如是種種爲其說法時婆羅那聞
此語已心開意解獲須陁洹深樂大法
倍加精進未久行道得阿羅漢

內官贖所犍牛得男根緣

昔乾陁衛國有一屠兒將五百頭小牛

盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作
羣放去以是因緣現身即得男根具
足還到王家遣人通白某甲在外王
言是我家人自恣而行未曾通白今
何故尒王時即喚問其所以答王言曰
向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治吾
即贖放以是因緣身體得具慚不敢
入王聞喜悅深於佛法生信敬心夫以
華報所感如此況其果報豈可量也

二內官諍道理緣

昔波斯匿王於眠中聞二內官共諍
道理一作是言我依王活一人答言我
無所依自業力活王聞此已情可於
彼依王活者而欲賞之即遣直人語
夫人言我今當使一人往者重與錢
財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持
己所飲餘殘之酒以與夫人尒時此人
持酒出戶鼻中血出不得前進會復
值彼自業活者即倩持酒往與夫人
夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔
珞遣詣王王見此人深生怪惑即便
喚彼依王活者而問之言我使汝去
何不去答言我出戶外卒得衄鼻竟

不堪任即便借彼持王殘酒以與夫
雜寶藏經卷第二 第二十八張 [illegible]
人王時歎言我今乃知佛語爲實自
作其業自受其報不可奪也由是觀
之善惡報應行業所致非天非王之
所能與

雜寶藏經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造